易學四同

易學四同卷之三

浙東後學季本輯録

彖象爻上傳

彖者伏羲所畫卦體之象也彖者文王所繫一卦之辭也爻者周公所繫六爻之辭也孔子皆爲之傳以釋其義釋象義者謂之象傳以一卦之大旨言也釋彖義者謂之彖傳以卦全體之不變者言也釋爻義者謂之爻傳以卦各爻之變者言也此三傳者皆孔子之手筆深得羲文周公之意非若講師之所傳或有失真者也後

漢鄭康成以來諸儒皆謂孔子作十翼之辭自
上下經二篇外上彖一下彖二上象三下象四
上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十
所謂十翼也鄭學之徒並同此說彖象傳義隨
經上下篇而分故亦有上下也至宋皆未有攺雖
或有以文言列繫辭前者或有以彖象文言互
爲分合者亦其小異耳而謂孔子所作則无異
論也十翼與經文本皆異卷前漢費直得古文
周易而始變之以經附傳然經傳之文猶舊也
至馬融傳鄭康成康成乃以彖象連卦辭爻辭

而其不加彖曰象曰王輔嗣又附乾坤二卦文
言而加文言曰於是經傳遂大亂矣夫繫辭文
言說卦序卦雜卦五傳其或傳於孔子或後人
所附會皆不可知已論於各傳下矣然象彖爻
三傳則皆孔子釋經之精義安可混而无別哉
宋儒亦有知象彖爻傳之爲三者如胡周父以
爲彖一大象二小象三胡翼之以爲上彖下彖
大象小象其曰彖則彖傳也其曰大象則象傳
也其曰小象則爻傳也但以大象列於彖傳之
後而與小象通名爲象似亦未離於漢儒之見

耳今稍更定之以象傳列於彖傳之上而與彖
爻合爲一類使一卦之義即孔子之言而可求
焉其次則依經所列之卦而仍分上下二篇若
夫十翼之數則不必拘云○象本南方大獸之
名命在其鼻其所食物皆以鼻取之如天之象
以氣致用也又象蕩感雷莫之爲而文生與天
象感氣莫之爲而文生者同故易中借此以爲
肖象之象彖說文以爲豕走也其字從彑從豕
彑豕頭上銳之形豕走斷而不疑故易中借此
以爲決斷之斷爻陰陽相交而效見之意詳見

繫辭下傳第五章

天行健君子以自強不息

乾取天象故即天以發明乾義後凡取天地雷風水火山澤爲義者倣此天行天運也天性至剛不爲陰柔所雜純亦不已者也故謂之乾不曰乾而曰健者以其聲相似而通用耳蓋凡以天言乾者皆取健意非謂其氣體蒼蒼而已天運不已君子體乾之象則自強不息自強不息至剛也

右乾象傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道

變化各正性命保合大和乃利貞
施始豉反

乾元之所以生物者在於初動之幾故謂之始此即惻隱之心仁之端也自此端而充之則發育萬物无所不盡是大其始也故語乾元者必曰大哉統總也主宰之意言乾元之始所以主宰乎天道也此以天道釋乾元之義氣之所蒸爲雲雲之所富爲雨雲行者陰陽交也雨施者雨澤降也如此則能通萬物而萬物之得其潤者各隨品類流於形而无不暢矣此以天道釋乾亨之義變者化之漸化者變之成自其資始之初而言已皆乾道之變矣至其以漸長成有

不知其所以然者此則所謂化也性者命之所成命者性之所出蓋乾道之生萬物命之而成性一物各具一太極是其貞體之所正而保之以合於太和在人則爲發而中節之和與性命得正所謂利貞也此以天道釋乾利貞之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧

終始指初爻以至上爻而言即繫辭下傳第十章原始要終之義不曰始終而曰終始者不終則无始循環无窮之意也六位者六爻之位也御控御之御謂

主而行之也此言聖人於六位所當之事能大明之而自始至終處之悉當各以時成蓋其所主以御於天者秉六龍而以時行耳見聖人全體皆乾无一毫陰柔之蔽故處卦位而皆明也終有利貞之義此不止言聖人之元亨也古本此十五字在乾道變化之上草廬吳氏移於乃利貞之下今詳文義當爲於此首出庶物者乾能主宰萬物也萬國咸寧則无爲而天下治矣此見利貞之化也

右乾彖傳

潛龍勿用陽在下也

在下謂其微而未見也

見龍在田德施普也（施始豉反）

德施普非謂其澤已遠施也但言其德能及物而无

之猶所謂德博而化云耳

終日乾乾反復道也

反如反求諸巳之反復如七日來復之復謂反而復

於道也

或躍在淵進无咎也

進謂當進步不進則有咎矣

飛龍在天大人造也

造作也謂大有爲也
亢能有悔盈不可久也
盈謂亢也久於亢則其心有所不安而生悔程子所
謂盈則變有悔也
用九天德不可爲首也
天德非必指乾凡陽剛之德皆天德也其心不安於
爲首故曰不可
右乾文傳
地勢坤君子以厚德載物
地道无爲其勢順而不可遏非若天行之能主宰也

故以勢言坤者其德之積也積德之厚則无物不載
矣
右坤彖傳
至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含
弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆
坤之元順乾者也故以資生言謂生意之自然也乾
以陽剛爲主而始物自此充之而極其大故稱乾以
大哉坤則順其大之勢而无所爲則不可以有加矣
故曰至哉承奉也曰奉天則坤之事皆乾之所主也
天之始物其大无疆而坤之順與之合德見坤元之

至亦同其大也弘亦大也自其恢廓而言則謂之弘自其包羅而言則謂之大皆以乾言也含含蓄也光光輝也皆以坤言乾道之弘以坤含之則其美蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤成之則其用虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專行而能含唯含故不外鶩而能照含品而有光所以爲亨而品物由此暢茂矣此以地道明坤元亨之義焉陽物而牝屬陰故爲地類焉行於地正以其爲陽而在陰中亡也與龍之飛於天者不同矣牝馬順中之從故其无疆足以配乾之徳也此以地道明坤利貞之義

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆應於證反後凡言應者並同

柔順之利貞則牝馬之貞也順主於健君子之所以有攸往也坤先乾則迷而失其所由之道惟後乾而順之乃得坤道之常耳西南陰方所當得朋故可以類行東北陽方所當喪朋故終有慶言終則究於西南而代有終矣慶者福澤及人之義坤以有終爲慶此皆言坤道之順也順則安於牝馬之貞而吉矣順中有健然後與地之无疆相應地之无疆即牝馬之

行地无疆而行地无疆即坤之德合无疆也程子謂彖有三无疆而不同似不知所謂无疆者本健而言也

右坤彖傳

初六履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也

初六履霜本草廬吳氏所定蓋據魏志許芸之言古本作履霜堅氷於義似衍堅氷二字故朱子亦從魏志○凝結也馴狎習也致致其極也其道陰道也陽亦有資於陰者也一陰之生即有隕自天之意非必不善也但陰以從陽爲正陽既往而陰无所繫則蹢

蹶而不可制矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

陽以九爲變隂以六爲變變則動矣故以六二言動光言其大也凡德至於大則充實而光輝發外遍照无方矣故語大者多言光

含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智

六三隂含陽美本可以貞然蓄之既久則必以時而發見陽之不能不有爲也光大者大而有光也從王事則本以隂含陽之德充實而有光輝是其知足以光陽之大也蓋无成有終之意

括囊无咎慎不害也

慎謂括囊不害謂无咎

黄裳元吉文在中也

文在中與美在其中義同充實之謂美美之條理謂之文

龍戰于野其道窮也

其道陰道也坤至於上六而陰已極矣陽安得不與之戰哉

用六永貞以大終也

大終以牝馬之貞言馬陽物故曰大也終發永字之

意

右坤爻傳

雲雷屯君子以經綸

坎不取水象此不曰水而曰雲者雲蒸則爲雨雨降則爲水從其類也凡卦皆假象以明義隨其所取以立說耳雲雷謂將作雨也如君子之治世將使澤被天下也經綸皆治絲之事治世猶治絲也經者先總其緒爲一而後分之綸者先理其緒爲二而後合之

右屯象傳

屯剛柔始交而難生屯難

震體一陽生於二陰之下故曰始交外遇坎險有所沮抑而難行故曰難生此以二體釋卦名義也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

動險二體之德也不曰元亨而曰大亨者主有爲而言此剛德之不能自已者也元亨之動在險中則設施之際宜小而不宜大其貞爲居貞矣不言利者利在貞中此釋元亨利貞之義雷雨二體之象也動亦本震初爻而言謂方動而欲其滿盈也雖施未大行而有爲之勢已動矣此亦元亨之意天造謂肇造之

初草昧謂人无統屬而其心昏昧如草之荒亂也故必當立君以主之不寧不安也謂人心未孚常懍懍危懼也此釋利建侯之義○後凡以卦德卦體卦象釋卦名卦辭者皆以此例推之後不備述

右屯彖傳

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓之正居貞也然九在動體之初有有爲之志欲行其所居之貞非終於居者也貴者有王者之德而能行仁政者也親民於下而爲之主所謂下賤也大得民者行仁政故也

六二之難乘剛也十年乃字反常也難乃旦反

邅回不進是其難也反變也守貞而不輕字人者守其常也久而知其可字然後字之則爲變其常矣

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也舍音捨

從禽志在於得禽也窮則極而无所得所以吝也

求而往明也

人主有志於安民未有不求賢以自輔者也然賢者不輕於進必擇之審而後從相與往而有爲也所以十年乃字也以伊尹之聖猶必待湯三聘而後出非知止有定而爵祿不入於心者不能故曰明也

屯其膏施未光也施式豉反

光大也

泣血漣如何可長也

言必取禍而死期將至也

右屯爻傳

山下出泉蒙君子以果行育德行下孟反

艮山坎水蒙之象也坎不曰水而曰泉者不取險義而泉則自其源之初出者言也山下出泉言靜體中天機之動也蓋與險各取一義耳果行者果决其當然之行育德者養育其本然之德行者德之見於事

德者行之根於心果行所以育德也謂之育則待其自生如泉之有漸矣蓋人心蒙昧則德不明而德之所以不明以志之不果也果行則有定志本立而道生矣立者行之果艮之靜也生者德之育泉之動也此以人之所以自開其昧者言

右蒙象傳

蒙山下有險險而止蒙

山下有險以水為險險不通行以此取蒙之象別為一義也險而止二體之德也坎以剛揜為義陽剛陷於險又遇艮而止人之所以蒙昧而未開明也卦之

得名如此蓋蒙非惡德也當其初昏昧未開氣機尚微故亦有蒙之時耳然自其德而言之則二陰所揜之陽剛而得中本非終陷之德而外體之止亦德之能靜養者故充其剛中之志而加之以靜養之功則所以發蒙之道即蒙而在也卦中或言蒙或言發蒙以此求之則義自見矣後凡卦名之釋與彖義不同者皆當以此類推

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行謂發蒙者以亨道行之而感通人心也時中本九二之居中言隨時處中因物而曲成之所謂亨道也志應者謂童蒙之志應於我非我有求於彼而強其明也志應本爲童蒙求我而發然而不及童蒙求我一言者蓋彖傳從略之辭也後多倣此剛中者亦以九二言其中有主故教不輕於言也時中剛中同一中也自其立德於己而言則曰剛中自其曲成於物而言則曰時中耳正即利貞之貞以止體言發蒙者養之以貞主靜之教也作聖之功以靜爲主此釋卦辭

右蒙彖傳

利用刑人以正法也

正法者正身以立法也

子克家剛柔接也

九二以陽剛統治群陰自三以上皆其所發之蒙也陽爻上交於陰故曰剛柔接教者代天理物之事所以為子克家也

勿用取女行不順也行下孟反

行不順言其失身也

困蒙之吝獨遠實也

陽實隂虚實謂陽剛遠實與陽剛相遠也隂資陽以為明者九四既以隂居隂位而上下又與二隂相比遠於陽而明无所資者也所以為困

童蒙之吉順以巽也

自三隂相比而言則謂之順自隂居陽下而言則謂之巽

利用禦寇上下順也

上下順指群隂而言言皆柔順而易於施教不必過剛以害之也

右蒙爻傳

雲上於天需君子以飲食宴樂樂音洛

坎水象不曰水而曰雲者義與屯同宴安也飲食以宴樂安常之事也朱子曰雲上於天无所復爲待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容有所更爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

右需象傳

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需待也險坎也剛健乾也剛健之人性常躁動必待遇險而需然以卦德論之則雖遇險但有需而已而其健不至於陷至於坎體得中則得其中正而從容

有爲矣困於陷則窮无所往非乾健之義也此釋卦
名義
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也
天位陽剛居五得尊位也正中者貞而得中也有功
者濟險而不陷也此釋卦辭
右需彖傳
需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃旦反
犯難行者不安常而躁動也初本微陽而非躁動以
需爲常故曰未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以陽剛居陰位而得中吉也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災謂寇之為害也外外體也敬慎者以三居健體有敬慎之義不敗本不陷言即所謂剛健而不陷也然則寇之至由我至之敬慎則寇无由至矣

需于血順以聽也

順謂六四陰柔之順也聽聽乾也

酒食貞吉以中正也

貞則其德中正故能酒食以待時也中正即彖傳所

謂正中但自理之得正而言則以正合中也故曰正中自德之在中而言則以中行正也故曰中正以欲恊韻故隨其所重而言耳餘義詳見乾文言傳

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當都浪反後當位不當未當正當得當當之當並同但有恊韻者則讀平聲

上六以陰居陰當位者也其曰不當位謂雖遇陽爻亦未大失如小畜六四以陰畜乾其上九以陽爻居之亦不爲害但不厭於以陰畜故征則凶耳

右需爻傳

天與水違行訟君子以作事謀始

程子曰天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由生故凡作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣今按始者利己不愛人之心也致訟之端乃在於此

右訟象傳

訟上剛下險險而健訟

凡訟皆起於心之不平唯在上者剛則性不順而下之情不得通在下者險而不安欲以求直故訟生焉又內險自危而見於外者健而不可遏則成訟矣此皆卦德之所以有訟也此釋卦名義○此以乾爲致

訟至於四五二爻則以乾發无訟之意蓋自勢從所
重而言則爲訟自處不失宜而言則爲无訟亦隨時
變易之義也
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利
見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
剛來而得中但謂九二剛得中耳蓋主坤體得乾中
爻而言故曰來也後凡主乾中得陰爻坤中得陽爻
者皆卦變也朱子卦變之說非是詳見說卦傳第十
章成謂窮極其事見訟可以不終也尚猶貴也中正
則化於仁而无訟也淵者水之深處入則陷於險而

不可出矣此釋卦辭

右訟彖傳

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯當作辨辨言其心自能明其辨也非謂求辯於人也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

凡訟皆求直於在上之人故曰自下訟上非謂下訟其上也掇拾也猶牵連也蓋訟由於上則患於牵連者衆矣

食舊德從上吉也

上謂外體之乾也

復即命渝安貞不失也

不失者不失其本心也蓋從王事而无成故能有終如此

訟元吉以中正也

中正以元言元者中正之德即所以爲大人也

以訟受服亦不足敬也

受服而稱其德則人敬之以訟受服人所不敬也豈能自安一朝而三自褫脫其不安甚矣

右訟爻傳

地中有水師君子以容民畜衆 晉剝 六次

地中不能无水所以資其漑物之功猶國中不能无民所以資其守邦之助此以地中有水取象蓋以地象國以水象民也容與畜以地言民與衆以水言能容保其民然後可以畜聚其衆蓋師以得民爲本故發此義若彖傳則以卦體一陽在下體之中者爲卦之主而統群陰又以險順二體發統衆之德則與地中有水之象各取一義蓋象傳所言在厚民生足兵之本也彖傳所言在全民命行師之要也可以互相備矣

右師象傳

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王往况又衆者以群陰言也卦體以一陽統五陰故爲衆象貞者行師之正道也行師者一出於天理之正无一毫自利之私如文王之順帝則武王之无貳心然後可以爲正以用也用衆而以正則王者之事也故曰可以王矣九二陽剛得中行師以剛中爲主故爲師之貞也二以剛中之德而與五柔中相應剛而濟之以柔也蓋發順字之意內卦險體有慄慄危懼之德師本險道也而遇外體之順則以順道行險矣此以丈

人言也蓋困苦也勤天下之民而勞之民所不欲困苦莫甚焉然以順道行之則雖在險中而慄慄危懼唯恐民命之有傷也其順足以王故曰吉其險不至傷民命故曰无咎此釋卦辭○易中卦爻言應者始此蓋剛柔雖二體而有相濟之義合而言之其實一德而已故凡言相應者皆謂剛柔合德義各有所取如小畜柔得位而上下應之則取五陽應六四一陰也履說而應乎乾則取兌應乾也同人柔得位得中而應乎乾則取六二一陰應乾也大有柔得尊位大中而上下應之則取五陽應六五一陰也凡此皆義

有相係者若義不相係則雖初與四二與五亦无相應之情至於中正之德則本相應蓋外體中正之德即內體中正之所養成養成則發用者大而爲君德故剛中而應則柔之所以濟剛也柔中而應則剛之所以濟柔也蓋有一定而不可易者先儒槩以初應四二應五三應六而以二體分爲兩人兩事則不知剛柔所係之輕重夾然有情相係而辭不及則以意會之而已

右師彖傳

師出以律否臧凶也

舊說以律為齊衆故以失律為失令殊不知討罪安民乃為行師之正道而號令節制乃其餘事耳非以衆正之義也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二以丈人之德在師之中而得吉天子以其能順人心而安天下非亟戰殘民者也故錫之命以寵榮之或以詞命或以車服皆不可知然王者之心唯欲柔來萬邦不欲以力服人也故曰懷懷則主於德而見其所重在不戰矣

師或輿尸大无功也

師以全民命爲功見戰勝不足爲功也

左次无咎未失常也

宜退而退乃師之常

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行者以九二之中德行師也用人不當則亦致敗矣

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功謂正安民之功小人死安民之志則其國亂矣安能如大君之開國承家哉

右師爻傳

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上之水流行以入於地最相親比者也萬國之有諸侯猶地之有萬物也天子建國置侯而親之德澤加焉猶水之入於地而滋其生也此以君之比民者言故取地上有水爲象○言先王建國自先王始也凡體象之義以通於上下而言則曰君子以通於王公者而言則曰大人以王者行政而言則曰后以制作所始而言則曰先王先王蓋指武王

右比象傳

比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不

寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉下舊本有也字郭京王昭素皆以爲衍草廬吳氏刪去今從之君能比人故有吉道輔釋比義而下順從即輔也此以人比我言人比我我之所以爲吉也下以初二三四四陰爻言謂已順從者也不曰上者至不寧者來而後上方順之故以上下應言於下句時已極而猶後至故曰道窮此釋卦辭

右比彖傳

比之初六有他吉也

有他吉者吉不止於得所依如凡民而已

比之自內不自失也

比本於心蓋因人之當比而比之非徇人而比也則於己无所失矣

比之匪人不亦傷乎

傷謂傷其爲小人也

外比於賢以從上也

賢以五有中德在四之上而四比之故曰從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

以吉言於顯比則下文皆顯比之意舍逆去者不追

也取順來者不拒也上使中者中非上所能使人皆
化之同一德也正中與正當意同詳見履九五傳
比之无首无所終也
上之道窮矣不比何所終乎
右比爻傳
風行天上小畜君子以懿文德
氣畜則不成風風行則氣散但行於天上則在天之
下風所不及者猶有所畜也所畜不全則不大耳故
以此取小畜之象懿美也文德德之見於事而有條
理者隨事以求誠誠之所在即小德之畜也若大畜

則小德之應於事者皆大德在中爲主而无所散也

○小畜與大畜不同小畜者以陰畜陽大畜陽衍陰而畜者也大畜者以陽畜陽陽能自畜者也

右小畜象傳

小畜柔得位而上下應之曰小畜

四陰位也而六以柔居之是柔得位也上下五陽皆以四爲卦主而應之陽待四而畜也剛不得柔則躁進故以柔畜之一陰力弱故曰小畜凡釋名多不言曰其言曰者文與耳此釋卦名義

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊

施未行也施始豉反

健而巽者乾既畜則其德巽而能入又陽剛在乾體之中本有有爲之志但未畜則志難遂發至九五則陽剛得位而志行矣陽發於用所以亨也尚往者陽猶進也陰力微而不能盡畜則陰之施尚未行也若所畜者大則施行矣此釋卦辭

右小畜彖傳

復自道其義吉也

陽主於進而初之義則吉也

牽復在中亦不自失也

不自失者得其本體也當畜之時而務用太早則失之矣言亦者本初爻復自道而言

夫妻反目不能正室也

室指妻而言男以女為室陽剛不過有所含畜而處得其中則柔道可宜其妻而妻聽順之矣苟發泄太過不足以服妻之心則妻亦宜有以裁其適者此不能正室所至也以夫妻言蓋取以陰畜陽之義

有孚惕出上合志也

上指五言畜德至此而成然由四而畜則四之志與五相合矣

有孚攣如不獨富也

富以陽剛畜而成實德者言

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

積載積之厚而至於載也疑如不疑其所行之疑心
有所礙而未遑也不能畜而欲有爲者皆畜之小而
德猶未固也若至於大畜則不疑其所行矣

右小畜爻傳

上天下澤履君子以辯上下定民志

澤卑下之處水豬而不沉者曰澤其大者則海也澤
與天對則最上者天也最下者澤也辯上下謂別上

下之分尊卑之等差是也上下之分不辯則民志无
由定矣故辯上下所以定民志也履本敬而爲禮辯
上下以定民志禮之節也因禮之有辯上下故遂取
上天下澤之象以起義

右履象傳

履柔履剛也

柔履剛者柔爲剛所藉也先儒多訓履爲踐葢言踐
則蹈實禍矣安能免於咥人哉唯藉則禍自外來而
在我者猶有待其自去之意於義似安也履之訓踐
但可爲假借之辭耳此釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也說音悅

說體之陰欲也從之則危外體得乾而敬以保之得免於禍所以有履虎尾不咥人之象而亨也至九五陽剛中正而得位以行之則无所疚不疚謂无疵也本亨而言蓋從敬懼中得之故其德明而有光如此光明正以見不疚之意中庸所謂篤恭而天下平者正謂此也此釋卦辭

右履彖傳

素履之往獨行願也

獨行者无他雜之之辭願所欲之根於心者謂誠意也

幽人貞吉中不自亂也

禮文外見則易亂其中中以静爲正何亂之有

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以有明不足以與行言柔雜於剛剛德不足不能有爲也位不當詳見豫六三傳蓋三爲陽位本已不中而六居之又復不正易動於欲者也虎尾之危正在於此然陽剛履之則有敬畏之心而足以有爲

乃得免於人欲肆行之禍剛德不足而徒任其剛暴之志躁動妄行如武人之爲大君此所以爲履虎尾咥人凶也

愬愬終吉志行也

陽剛至五而志行所以爲終吉也

夬履貞厲位正當也

五陽位而九居之以陽居陽爲得其正於他爻但曰位當或曰當位未有言正者唯九五則常言正蓋五本中位而其得正亦本於中者也故言正已兼中意所以別於三四之不中耳然或言正中或言正當者

自其德之所存而言則曰正中自其事之所宜而言則曰正當其實當即正也以欲協韻則中與當各隨所用而以正為兼有之辭見正則中在其中雖言當而不言中可也

元吉在上大有慶也

元吉則篤恭而天下平之化皆原於此故曰大有慶也

右履爻傳

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（相息亮反左音佐右音祐）

天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天交則情通所以爲泰財與裁通天地之道天地所賦於人之理也宜者道之所宜道之本體其大无外雖聖人亦有所不能盡故必裁成之而隨其宜以立教使人人可能即輔相也自道之全體而言則謂之裁成自有助於天地之所不能而言則謂之輔相裁成即所以輔相也左右者左右扶持之而使其德不偏也道之所宜皆以理言故裁成輔相者理之出於天地者也故曰天地而此理在人則人生有賴於聖人之教以立德者也故又曰以左右民也此

致治之事泰之時上下志同而可以有為故發此義

右泰彖傳

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也長丁丈反

萬物通氣相通也此發上下交之義上謂君下謂臣其志同所以通也此釋卦名陽陰以剛柔之德言順以乾坤之德言内陽健者為君子而發也外陰順者為小人而發也此釋小往大來之義君子道長陽進也小人道消陰退也此釋吉亨之義

右泰彖傳

拔茅征吉志在外也

外謂外體應用之地所以出而用世也

包荒得尚于中行以光大也

泰之時情雖通而人之德猶未正也故以包荒爲重專於包荒非中道也故又以用馮河不遐遺朋亡三者繼之言包荒得尚于中行則中行之中包用馮河不遐遺朋亡而言矣光大者九二陽居陰位能包陽而光其大也

无平不陂天地際也

天地際謂陰陽之交乃理之必然雖陂必復而當以
艱爲貞也此爲泰之三陰在外而發見陰之順陽亦
陽艱貞之所致耳
翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
失實言三陰從陽而不爲主也陽實則能爲主陰虛
則但順承而已不有其富之義也中心願者言陰之
從陽出於本心也
以祉元吉中以行願也
願即六四中心願之願六五柔順得中以順德成以
祉之功能行其願者也

城復于隍其命亂也

命亂謂否至則天命亦亂乃循環自然之理非人力之所能爲也

右泰爻傳

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避難去聲

地氣不上騰天氣不下降是不交也所以爲否此小人得志之時也儉約之以藏於内而元可見也朱子曰收歛其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

右否彖傳

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也長展兩反

觀泰彖傳則可知矣无邦者志不同而天下之國皆不聽命也

右否彖傳

拔茅貞吉志在君也

志在君者以順從陽也

大人否亨不亂群也

亂猶雜也否之時大人本守艱貞而儉德避難者不

雖於小人之群也其所以否而亨者以小人之能包承耳明大人之不失正也

包羞位不當也

三在否時陽雖未泯而其位不中亦陰邪之所易乘也六之不正亦有由矣餘義見豫六三傳

有命无咎志行也

天命已復則陽剛志行不終否也

大人之吉位正當也

位正當義見履九五傳

否終則傾何可長也

否何可長者正以見陽之能傾也

右否爻傳

天與火同人君子以類族辨物

與相與爲一之意天體虗空火炎上而天與之合一陽光之照无障礙也故以取同人之象類比而合之也族者物類之本同如父子君臣各爲一族也辨分別也物以族之成形者言分其族而類之即所以辨物如是則有以通天下之志而處之不失其方是大同也

右同人象傳

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

　同人以六二一爻爲卦之主二以陰居陰柔得位也在下體之中得中也得位得中中正之德也然陰不得陽則或蔽於私唯上應乎乾有乾乾惕若之誠故足以勝私而六二中正之德不復有所蔽所以能同人也曰同人下舊本有同人曰三字胡氏程子皆謂衍字而草廬吳氏刪去今從之此釋卦名義

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

　乾行則能去私而勇於同人故亨而利涉大川也離

者明之羨也故曰文明能健則明之不息也柔順中正而又上應九五剛健中正柔而濟之以剛者也內外二體之德體用之道君子之所以有爲者其貞如此故能通天下之志而大同於人此所謂利君子貞也亨與利涉大川皆本於此陽剛爲事故曰利君子貞與否之不利君子貞者異矣此釋卦辭

右同人彖傳

出門同人又誰咎也

草廬吳氏曰又誰咎又誰得而咎之也

同人于宗吝道也

三之有私二之中正所羞也故二有各道

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂乾體在上敵剛則有所畏懼而伏也三之時循動於私至於久而不復能起則安而行之矣蓋非德盛則私欲未能淨盡也私欲淨盡當以九五時言矣

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉則非陽剛之力有所不克也蓋入於乾體不安於不義耳困剛爲所揜之意則法也謂天理之正云困則知其已蔽於私而反正爲難也非乾道其孰能之

同人之先以中直也大師相遇言相克也

先謂號咷中直即六二之中正自其无所遠曲而言則謂之直與克物競耳相克而後遇本其後之所以爲笑也

同人于郊志未得也

无位則不得大行其志故其志未得如此則不必得位大行而後爲同人也

右同人爻傳

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上陽明發揚而无所不照也故爲大有爲之

象遏惡揚善即賞善罰惡也罰以遏之賞以揚之使之各得其當者天之休命好善惡惡一順乎理无有作好作惡所謂順也遏揚本剛德言順本柔德言

右大有象傳

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

五成功之地故位曰尊位中曰大中以其能應用而言則曰尊位以其已養成而言則曰大中與同人六二之得位得中者不同矣上下應之諸陽與之合德也蓋六五之德中而得位已足有為而諸爻又皆以陽應之則柔以剛為體有為之所以大也此釋卦名

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

文明者明得中也剛健文明則明之文者本於健而所照者大矣天即剛健而能爲主宰者也五與合德則剛健以主之隨所行而皆宜故曰應乎天而時行所以爲元亨也此釋卦辭

右大有彖傳

大有初九无交害也

初九本體潛藏之德動而失其本體然後爲害也

大車以載積中不敗也

積中者剛健之德積於中也能勝任故不敗

公用亨于天子小人害也

蹶動則不足以亨衆之志其交爲害矣

匪其彭无咎明辨晳也

晳者辨之精也以離體能與乾合德言

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易以豉反

信即孚誠也能感人心而志相應是有以發人之志也人心自服何待隄防此君子之心所以坦然平易而不必過爲之備也慈湖楊氏謂六五大中之道其心平易初无戒備之意而自有道德之威得之矣由此觀之則聖人所謂大有爲者在於誠敬之至而不

在於檢防之周矣

大有上吉自天祐也

天在上天祐所以見上吉也

右大有爻傳

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 裒蒲侯反稱尺證反施始豉反

地體卑下者也山有藴於地中者是地中有山也山體本高而藴於地中則高者損抑而爲卑矣謙之自卑者其象如此裒一作掊以手掬取之義多者自裒之心也寡者不自足之心也多者裒之則加之禍以

抑其過也寡者益之則福之所歸而不及者有所補也此福善禍淫之常理而君子之處物如此然後為得其平也稱物以權衡之稱物取象也平施謂施之得其平也夫豈損高塡下而使適均之謂哉

右謙彖傳

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（上時掌反惡烏路反好呼報反）

天道下濟以艮體九三言陽剛下交與陰相濟艮有光明之義蓋陽得陰以止之而其明有光也地道之

卑即坤體之順而行於上以卑逮下光明之所以能發也光明因順而上行所以亨也虧者退而消也益者進而長也此謂日月陰陽之類變者形之壞也流者水之歸也此謂山川陵谷之類鬼神以天地禍善禍淫之靈言害即禍也好惡以人心言所謂裒多益寡者即此好惡之心也此言人所以當謙之意心之主張奮發處謂之尊心之柔順謙下處謂之卑九三以止體之陽所以光也光即光明而居坤之下則卑矣然地道上行能順乎陽三之光明亦因以發惡得以其卑而踰越之哉見陽剛之光能出乎陰之上也

其德可久所謂君子之終也君子有陽剛之德者以

九三言盖九三爲成卦之主非此不得爲謙也

右謙彖傳

謙謙君子卑以自牧也

牧養也謂養謙德也

鳴謙貞吉中心得也

中心得者得其本心之正也

勞謙君子萬民服也

萬民服者以九三能爲衆陰之主也

无不利撝謙不違則也

則法也以陽剛言蓋六四之撝謙以陽剛在三者爲主故曰不違則也

利用侵伐征不服也

不服因萬民服而言謙之爲德能服萬民而有不服者則用以侵伐謙豈無與爲仁者哉

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得謂時不用而不得行其志也義與同人上九志未得同此則爲征邑國而發征邑國與九五征不服相因蓋九五得志則可大行故侵伐以征不服之國上九不得志則但有自治而已行師以征邑國剛

道用於自治也

右謙爻傳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也今按雷出地奮自然之動其聲之發先所閉鬱蓋以自然通暢爲和也樂者所以導和樂以和心則德蓋進作樂所以自崇其德也蓋豫德之和也但豫之時易於怠弛故作樂以振德之使其心常和所謂崇德也先王指武王殷盛也薦祭享也

既有和德則足以配天配天之祭推其德始於祖考而以祖考配享禮之最盛者故曰殷薦配以祖者郊祀后稷以配天也配以考者宗祀文王於明堂以配上帝也天與帝一也總而言之則爲上帝以祖考配則天神格而人鬼饗非和德之至者不能也此但主於和而言其能通神明耳非謂以所作之樂薦也即以所作之樂薦則所謂崇德者崇誰之德邪義不相貫矣

右豫象傳

豫剛應而志行順以動豫

九四一陽爲卦之主而上下應之則群陰順之矣四乃有爲之地於此而動則无所滯其志得行也坤順震動以順而動人之和德則爲發而中節之和矣卦體卦德皆有豫義故謂之豫此釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動故刑罰清而民服

天地如之不違於人之和德也建侯行師亦順以動而已此民心所欲乃人道之至邇者民又孰能違之日月不過四時不忒所謂天地如之也刑罰清言民

化而无刑罰也民服聖人之德者以此而已聖人順動如此則天地如之矣此建侯行師之所以利也此中天地如之而況建侯行師之意

豫之時義大矣哉

時義者豫時之義也卦各以時而名義有所繫豫之時和則易於怠緩當以介石爲貞然後爲順動之正此其義之所繫也故曰時義觀卦唯六二一爻言吉則寓戒之意深矣○彖傳釋卦有言時義有言時用有但言時者凡十二卦皆贊其大而亦各有別豫隨遯姤旅言時義蓋此五卦皆當易入於邪之時欲人

之謂之也故以其義之所繫言坎睽蹇言時用蓋此三卦皆當不敢有為之時欲人之通之也故以其用之所繫言頤大過解革但言時則以此四卦之德能及於天下故以天下之所繫者為大也然聖人亦因此十二卦偶發一義耳其實義中有用用中有義而時則諸卦之所同也學者豈可泥於文義哉隆山李氏曰十二卦或言時義或言時用或只言時各隨卦體而贊之初无異義未有有時而无義有義而无用者也要之時義時用其歸於大哉者均所以為推廣之意

右豫彖傳

初六鳴豫志窮凶也

志之在初方進之時也初而志窮則自足而不進矣

不終日貞吉以中正也

中正所以爲貞也以陰居陰爲得其正義見需及復

九五傳

盱豫有悔位不當也

三本不中之位但陽位陽之所安若以陽居之乃爲得當六三以陰居陽處非其位則其所爲必有不得其正者故曰不當不當則以不正言矣

由豫大有得志大行也

志大行謂陽剛爲主而得大行其志於群陰耶彖傳

所謂剛應而志行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

剛在下則天理動而能敬畏也中得中也未亡即不

死既葬而反曰亡

冥豫在上何可長也

何可長謂冥豫成而不渝則非久長之道也言當變

也

右豫爻傳

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息嚮許亮反

澤深藏之處雷在澤中其動息矣隨時伏藏之象也君子夙興則精勤以脩其業夜晝不居內夜寐則寢息以安其身故宵不居外皆隨時之宜也嚮晦者入於夜也蓋伏藏爲發用之本恐人但知應事之隨時而不知其本也故特舉入宴息者言之

右隨象傳

隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔剛主於內而柔隨於外也即澤中有雷之義動而說則行之皆順而爲隨矣此釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者言天下之事皆在隨時之中無一而不從天理之正此大亨貞之所以為无咎也此釋卦辭

隨之時義大矣哉

隨恐易於隨物而動則事不合於時宜是隨所繫之義大也隨之時義詳見豫彖傳○舊本天下隨時王肅本作天下隨之今從舊本隨時之義王肅本作隨之時義今從王肅

右隨彖傳

官有渝從正吉也出門交有功不失也

從上以貞言謂隨時以從道也不失者不失其本體之正也

係小子弗兼與也

與豈之也二君兼與則志不專而躑躅非隨時之義矣

係丈夫志舍下也舍音捨

下指初謂小子也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之義非謂其必凶也明功者謂其明能燭事幾也

孚于嘉吉位正中也

五中位而九居之正之得中者也

拘係之上窮也

上以陰隨陽德極而无以加者也

右隨爻傳

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風在山腹之中也風之氣旋轉於山腹之中則其㩜自內故以爲蠱之象蠱必有所更始然後得以長養其新心不然則事日壞而莫能救矣振民者振起人之新心也振民則其德日長矣振民所以

育其德也君子蓋自新其德而剛柔相濟者故能使民興起人人皆振何患於天下之蠱哉六五之用譽蓋本於此

右蠱彖傳

蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上則陽剛性靜不欲理事柔下則陰柔才弱不能任事又巽之德順則無斷艮之德止則無爲皆以因循而致蠱者也此釋卦名義

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱唯元亨然後可以振起否則不可治矣所以見其當元亨也往有事者謂往而有所爲也與需往有功者不同有功以能涉險爲成功也有事則欲其有涉川之勇耳此不可因循之意也始者正以明甲之義時至於蠱則既極矣極即終也未有終而不復始者此天道自然之運故曰天行然則始雖人之所不可忽而亦天理之所不能自已者也元亨之幾唯在於始欲治蠱者當於此求端焉夫蠱之卦體卦德皆致蠱之道而元亨治蠱之義則因九二有剛中之德可以有爲而發此見天下无不可爲之事而卦之不善

豈遂无善處之道乎此釋卦辭

右蠱彖傳

幹父之蠱意承考也

初六雖非幹蠱之才而有待於九二然巽非惡德也謂之幹則亦有承考之志才雖不足而意則可嘉者也終吉之善亦承此意而已矣

幹母之蠱得中道也

以剛濟柔乃爲中道當用元亨之時而若以貞則不足以濟初六之柔矣

幹父之蠱終无咎也

爻言无大咎而此言无咎者蓋大咎對小有悔而言單言之則但言无咎而意已足矣非謂无大咎而尚有小咎也

裕父之蠱往未得也

得謂得其本心之所安裕似於安而實非所以安故曰未得未得則爲吝矣

幹蠱用譽承以德也

承承考也德謂六五柔中之德以德故有譽

不事王侯志可則也

隱居求志可以爲法治蠱者豈宜置之无位之地哉

右蠱爻傳

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上言有地則地乃澤之岸也岸在水際而下臨於澤故以此取臨之象教思者本兌而言一陽在二陰之上有思之義而說則以教育材之心也容保本坤而言臨民之道唯在於容保而教思則所以容保也說德根陽故能无窮坤德順陽故能无疆

右臨象傳

臨剛浸而長說而順陸張[illegible]反丁

水漸而潤曰浸長言民德之進也說而順者喜於民

德之進而順成之此臨民之道也此釋卦名義

剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

九二剛中而應六五則剛而能柔體用合德此保民之所以无疆也唯其剛中則能元亨剛以柔濟則元亨不過而爲貞矣蓋九二以剛中之德臨民即民德也因民之德而用以臨民乃上天覆物之本心故陽德之在人心隨所臨而長此天道之本然而人豈可不以成民德爲事哉消不久者謂物盛必衰其消亦易不必定以八月爲限也及民德之方進而順成之

則其治乃可久安耳此釋卦辭

右臨彖傳

咸臨貞吉志行正也

陽有有爲之志既有所感則必進而上行矣此明貞吉之義

咸臨吉无不利未順命也

順命謂順天命九二咸臨而至於吉无不利其德已能不失中矣但其感因臨未免由教而成尚有畏懼矜持之意未能不疑其所行至於德盛自然然後爲順命也云未順命者蓋望其進而不已之辭

甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當義見豫六三傳咎以久而至者爲長

至臨无咎位當也

位當謂柔得正也

大君之宜行中之謂也

行中循舜之用中而爲大知也

敦臨之吉志在内也

臨者臨初與二之陽也上六之敦亦敦此而已初與二在内體之下故曰志在内也

右臨爻傳

風行地上觀先王以省方觀民設教（觀古喚反 省悉井反）

風行地上周及庶物爲巡歷周覽之象省方者巡省四方也觀民者以德爲民之觀也設教者德教施於民也德則化神即神道設教之意

右觀象傳

大觀在上順而巽中正以觀天下（觀古玩反 下並同）

大陽也二陽在上以爲觀故曰大觀順而巽无忽之德也中正以九五言以中正之德觀天下所以无爲也此釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（下觀之觀如字）

下觀而化至德自然之應无爲之治也此釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

无爲而化曰神天之神道天德之无爲者也天以此道觀示而四時不忒之化自成所以爲神也聖人以德爲教則天所觀之神道也天下服則民化矣此以天道引起聖人而極言觀道之大以申上文之意

右觀彖傳

初六童觀小人道也

小人之道止於朴實但可使由之而待其自進也

闚觀女貞亦可醜也

醜謂痞穢而可惡也丈夫守女子之貞則死志於脊爲而甘心柔弱所以可醜也蓋以六二之闚觀本丈夫言矣

觀我生進退未失道也

進雖不勇然所觀者在己之德故曰未失道也

觀國之光尚賓也

尚上也謂上而爲賓也

觀我生觀民也

觀民謂以中正之德觀示於民也

觀我生志未平也

未平有所憂懼謂不能忘天下而安於无事也

右觀爻傳

雷電噬嗑先王以明罰勑法

卦本火在上雷在下宜曰電雷而曰雷電者朱子謂當作電雷是已雷震則電有光威明兼著之象也噬嗑本取頤中有物爲義而取象於雷電者蓋物嚙則不章雷電之合物无不章亦齧而合之之象也明章示之也罰者所加之刑也勑整勑之也法者所定之制也明罰所以勑法也噬嗑用威明之卦也武王之

時紂黨纂虐發究天下化於酗酒所以梗治者莫大乎此而武王威明兼用首正此刑故稱先王○內雷外電則爲噬嗑內電外雷則爲豐大象皆以刑罰明之然於噬嗑則曰明罰勑法於豐則曰折獄致刑其不同者蓋噬嗑動而明者章其動也主動而言則以見用刑之斷豐明以動者大其明也主明而言則以見處刑之詳義各有所在也

右噬嗑象傳

頤中有物曰噬嗑

程子曰外剛中虛頤口之象中虛之中又一剛爲頤

中有物之象口中有物隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑此釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

閒不去則治不合一矣不合則不得亨此亨因於合也剛柔分謂剛不雜於柔而能斷也動而明者動則有威而明著也雷電合則物不晦而章明矣此以動而明之象言合所以明噬嗑而亨之意九四爻辭所謂用金矢者蓋本於此六居於五柔而得中又上行君位爲發用之地則以柔用剛者也當位者五陽位

九以陽居之然後爲當位則剛之得中已在其內矣剛而得中治獄已不爲過而六以陰居陽雖不當位然剛位之本中者其所發用得柔以行之有所相濟則委曲詳盡雖得其情而哀矜勿喜不特以剛明爲治獄之能也故以柔中之德爲正此以明利用獄之意九五爻辭所謂得黃金者蓋本於此此釋卦辭

右噬嗑彖傳

屨校滅趾不行也

以屨校止其不行但明治輕罪之意耳古人豈特爲輕罪而立此制哉程子謂古人制刑有小罪則校其

趾近於囚矣蓋罪狀未明之時罪无輕重必皆屨校及其旣明則輕者自宜釋校而重者則何校在首但以何校比屨校則止於屨校者不必用何校所以爲輕耳

噬膚滅鼻乘剛也

剛指初九以其爲致獄之根也

遇毒位不當也

三剛不中故能爲毒六柔故不能爲大害位不當與豫六三傳同

利艱貞吉未光也

九四以剛直治獄而利於艱貞以其未及六五柔中之德也故曰未光

貞厲无咎得當也

以六居五本不當位但柔得中而上行與當位者同故曰得當也

何校滅耳聰不明也

上居卦之終爲惡受刑宜聞之矣而復過剛以取罪則其不聰甚矣

右噬嗑爻傳

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火光有所礙有所不礙近山之處其明即止不及於遠也取此象者但以見明不盡用之義耳明庶政明加於其所見也折炤晳也獄情盡其炤晳亦能明之意但不敢過察而使之无所容耳蓋遣於庶政則有獄折獄亦所以明庶政也然敢於折獄則是過察而非文明以止之義矣言當使庶政脩舉而不可盡人之罪以爲明也如此則猶有渾厚敦本之意而文不盡發也故宥者恐其得罪而委曲以飾之仁術也用之於寧失不經者也周諺謂察見淵魚不祥正此意也草廬吳氏曰明者離之明无敢者艮之止

右賁彖傳

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

舊本賁下有亨字朱子以爲疑衍而草廬吳氏刪去今從之離體二陽在外而柔來居中則陽得陰以爲賁而行无不通所以亨也艮體二陰在下而陽居其上剛之上進者也但自柔而文之故其利往亦小往雖由陽而利往則由於陰也蓋賁之時不敢大用其明如此此釋卦辭

剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

天文也上舊本无剛柔交錯四字胡氏以爲脫遺而朱子亦謂或然草廬吳氏既更定矣於義爲是今從之剛柔交錯者謂柔來文剛剛上文柔也天文者天理自然之文也離明之文全賁於止文明以止賁之要義蓋本天文而言柔來文剛即離文明之象也剛上文柔即艮止之象也此天理之在人者故曰人文時變以賁之時言即天理之隨時變易者非謂日月星辰寒暑陰陽四時遷改之迹也人文亦豈外於隨時變易哉化成天下者順人文以爲治則非大察之无徒者故賁道成而天下皆歸於仁矣此因釋卦辭

而極言賁道之大也此廣賁義○程子曰賁之象取卦變柔來文剛剛上文柔之義卦之變皆自乾坤下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而六十四皆由乾坤之變也餘詳見說卦傳第十章

右賁彖傳

舍車而徒義弗乘也

陽剛本致用之才但于時宜安于下无外慕之心故曰義弗乘也

賁其須與上興也

上柏九三

永貞之吉終莫之陵也

陵即禮記陵節之陵謂越也永貞則陽不至于上陵矣

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位以六居四也疑謂有所礙而不進止之意也尤過也能使三爲婚媾何過之有

六五之吉有喜也

能賁上九則其本心遂矣故曰有喜

白賁无咎上得志也

得志謂賁素之志得陽而行也

右賁爻傳

山附於地剝上以厚下安宅

山高聳於地者也山頂頹塌則附著於地言附以別於山之本在地也故以此取剝之象陰雖剝上然爲上者不可以其剝而罪之必當厚於民而安定其居厚下本坤言安宅本艮言欲厚下不可不安其宅也如此則小人雖剝廬而君子自當得輿矣此成湯所謂爾萬方有罪在予一人予一人有罪无以爾萬方

之意也

剝彖傳

剝剝也柔變剛也

剝聖人但以剝釋之而已未以落也訓落似未切剝義耳變者剝而變之謂變五剛爲柔也蓋已有剝去未盡一陽之勢矣此釋卦名義

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也長長兩爻

五陰剝陽此小人既長之時君子何以自安故當順時而止有往則不利也順坤德止艮德卦有此象觀

於象所以體其德也息生也息本歇息之義息則復生故以生訓息消息者盈虛之漸盈虛者消息之成息而盈時當進也消而虛時當止也此天道自然之運君子所尚者在此故能順其時之當止而止之不至於往而有不利也此釋卦辭

右剝彖傳

剝牀以足以滅下也

滅草廬吳氏以為與爻辭蔑字同如此則傳之作滅乃傳寫之誤耳滅下者言其在下而即滅正道也見剝之初即有履霜之漸矣

剥牀以辨未有與也

與應也謂二與五應也二若有應則陰得陽以相濟而與陽相爲體用无與則但從陰之黨故六二雖柔順中正而在剥之時與陰爲黨則同一蔑貞而已以其位之中正故發此義○建安丘氏曰凡陰陽相應爲有與困九四應初六言有與是也陰陽不應爲無與井初六不應六四言无與是也咸六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剥之未有與者言當剥之時在上未有以應陰无以止陰之進也

剥之无咎失上下也

言六三之心猶存天理之正與上下諸陰相失而不

欲與之爲黨也

剥牀以膚切近災也

四外體應用之位陰剥陽而至於四則蔑貞將盡而

惡已大矣害之及身者也故曰切近災也切近災所

以爲凶此見陰之剥陽乃自害也

以宫人寵終无尤也

施過也陰本欲剥陽者五能使羣陰順序則終无過

矣

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

陰在下乃陽之輿也故曰民所載陽在上乃陰之廬也不可用者以陰柔之難測也

右剝爻傳

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日長至之日雷未發聲而陽初動於地下之時也閉關不省方恐泄氣也程子曰雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道安靜以

養其陽也節齋蔡氏曰商旅至賤也后至貴也上自后下至商旅皆以安靜爲事也

右復象傳

復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也長展剛反

剛反之下草廬吳氏本加也字今從之反還也剛反由是而亨矣動而順者順天理之動而行之則剛常爲主无所害之而其德如朋來之咸矣天行者天道自然之運言七日來復其勢不可過也剛長者謂既反而長所以亨也此釋卦辭

復其見天地之心乎

天地之心生意之所發端即仁也此何由見見之於己所獨知而已己所獨知者幾之復也天下之人无不有之故一陽之復當求之於吾心本體之仁而仁外豈有陽哉程子謂聖人无復此特可爲昏蔽聰明者言耳若靜中之動則聖人之復與衆人之復同一天地之心也豈可以殊觀哉

右復彖傳

不遠之復以脩身也

以不遠之復脩身則見於外者皆本於心之仁也

休復之吉以下仁也

下謂初休雖在六二而復則以初陽爲主故曰下仁

頻復之厲義无咎也

六三不中不正足以致咎者也而三爲陽位則有无咎之義

中行獨復以從道也

道指初陽而言

敦復无悔中以自考也

考求也自考者爲仁由已而欲於已反求也六五柔順得中故能如此德至於无悔已爲盛矣而猶欲自

考蓋乾乾不息之誠也然則復必考其貞有无悔之心而後可以爲敦耳

迷復之凶反君道也

反草廬吳氏以爲與象傳剛反之反同君道謂初陽所復之仁也迷復之凶不仁之甚者也然其凶止於十年則猶能復故曰反君道也此正物極必反之意

右復爻傳

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動以生萬物生物之心即天所與无妄之德也茂盛也對當也對時猶言對景謂隨其所遇

之時而心常對之未嘗有一息之忘也聖人以生育萬物爲心者也无時而不育物則其德无周无所斷欠故曰戊也此蓋至誠无息本天命之自然而何容於有心哉

右无妄彖傳

无妄剛自外來而爲主於內動而健

內謂初九震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動而健則其行不息德之所以无妄也此釋卦名義

剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸

往 妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以九五之剛中而應六二則外剛而內柔動中有静者也惟其外剛則能以元亨育物唯其内柔則能以貞静爲體此大亨之所以本於貞也蓋元亨者天命之流行而貞則流行之於穆也流行則不已所謂勿忘也於穆則无爲所謂勿助也此元亨利貞之義也匪正則失其貞静之本體矣故有眚而於往不利何之之之亦往也何之者問辭也无妄之往匪正而往者也則於天命不順天命不順則私意間之无以感化人心而天命不祐矣安可行哉此不利有攸往之

義也此釋卦辭○大亨以正天之命也與臨彖傳語
意相同但自臨民之道而言則曰天道自育物之德
而言則曰天命耳

右无妄彖傳

无妄之往得志也

志可以行則爲得矣

不耕穫未富也

富以陽言卽富以其鄰之富无妄諸爻以陽比陽者
則易助以陰比陰者則易忘二在初陽之上而未交
上體之陽故曰未富君卽以陽而比初陽則富而未

免於助也

行人得牛邑人災也

此歸重邑人之辭謂災由己之失守所致也

可貞无咎固有之也

以陰含陽則貞爲四固有之德矣既曰固有則豈務外得哉見其爲天命之本然而可以常存者也

无妄之藥不可試也

試用也

无妄之行窮之災也

窮謂陽剛太盛至此極矣災謂眚也

右无妄爻傳

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體至大而發生萬物无處不到在山腹之中如方外人所謂洞天者亦天也山中之天雖非在外者之大而其生物之心本无山中之限也但自畜而言則以爲在山中耳天亦能畜則所畜者大故以此取大畜之象前言往行謂古人之言行察言以觀其心考迹以觀其用无不盡知其理所謂多識也然非德之已成者則中无定主而反爲聞見所動矣故多識前言往行者德无所動而能畜也雖亦以此大其所畜

而畜亦豈在德外哉

右大畜象傳

大畜剛健篤實輝光日新其德

剛而健者乾體也實謂艮體之陽也以其在乾體之上則其實加厚故曰篤實如此則所畜者大而輝光發越矣以畜之大者為本則日新其德自有不能已者見大畜之所以為大也此釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛上即賢者在上位之象故曰尚賢與剛上非二義

但欲發賢者在上以起不家食意故以尚賢屬剛上耳剛德在上則其德已成所以止健者全在於此乃大畜之正也此以上九一爻明利貞之義大以陽言陽能自止故以此爻爲成卦之主養賢謂食天祿見家食之爲吉也此彖上文尚賢而言亦爲上九發也大畜而不家食則其發用者大故能濟險而涉大川此以六五應乾健言蓋涉險當以健而有柔中之德應之然後能濟故曰應乎天也此釋卦辭

右大畜彖傳

有厲利已不犯災也

知危而早止則不犯災禍矣

輿說輹中无尤也

中无尤者剛得中則不隨乾而進故无過尤也

利有攸往上合志也

上謂上九三在止體二陰之下而有欲止之志則上九不能外三之止以為止也其志同故曰合志也

六四元吉有喜也

喜以心言元吉在心故曰有喜

六五之吉有慶也

慶福澤及人而可慶也○慶與喜不同自其本心

天理之動而言則曰喜自其成功可以慶賞而言則曰慶

何天之衢道大行也

道大行謂亨也然在大畜止體之上所謂大行不加者也

右大畜爻傳

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷其聲隱隱止而不奮之象也言語飲食皆日用之所常有在口而頤必動震之象也慎之節之艮之象也言語曰慎則謹於庸行矣飲食曰節則薄

於滋味矣雖因口而發然皆養德之事也先儒謂愼言語以養其德節飲食以養其體則失於分析矣

右頤象傳

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養謂養德之道即動而止也觀其自養自觀其所養也此與孟子以善養人中養不中才養不才義同

此釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養及於天下則與天地養萬物者同功故於時爲大

蓋極言養道之大而贊之養物養賢養民皆使之以動止爲養也

右頤彖傳

觀我朶頤亦不足貴也

動而先動動即止也既動而待於止則初已自失矣何足貴哉

六二征凶行失類也

行即征也類指群陰而言四陰相比體皆靜虛所以爲養也故在頤之時至五猶當自養二若進而有爲則爲失類矣蓋二乘初陽又居震體恐其從陽而動

故云爾

十年勿用道大悖也

道大悖謂動於欲也

顛頤之吉上施光也施始豉反

上指上九上九陽剛能止而六四以陰承之故能不動是上九施及之光也

居貞之吉順以從上也

外卦艮體一陽居二陰之上一陽爲主而二陰從之故順之六五雖柔順中正而猶待於養未敢有爲至於上九而德施大成然後可以發用故曰順以從上

也

由頤厲吉大有慶也

福澤之入人者爲慶發用者大則養道之入人深矣所謂養賢以及萬民者如此

右頤爻傳

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤水過高至於沒木而木能獨立之大過貌也獨立不懼者勇往直前而死所疑懼也大過之義如此然有大過之才而不爲時用則亦能遯世不見知而不悔也

如伊尹自任以天下之重而伐夏救民大過也處畎

亂之中而將樂道終身遯世无悶也然則所謂大過者當未用之時不見其有爲之才者也

右大過象傳

大過大者過也

此以卦名爲剛過但謂任重之過耳先儒以過之大與大事過爲二義則支離矣此釋卦名義

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說首悖

本指初末指上以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖所以剛過則棟之在上者至於橈也然剛雖

過而二五皆剛而得中則所以節其過者有主又內巽而外以說行之有委曲和柔之意則剛得柔道以相濟矣剛本能進而往者也苟過剛之甚則反易於折故必以中爲節而得柔以濟之始利於往利往然後亨也易中凡言亨者皆在利有攸往之前謂其亨而可以往也此以亨言於利有攸往之後則因利往而亨也蓋過剛有不利往者安得先有亨道邪此釋卦辭

大過之時大矣哉

大過之時所任者大繫於世道者不小故以大矣哉

贊之

右大過彖傳

藉用白茅柔在下也

柔之在下爲剛之過過者正宜得初陰以爲藉善陰之
辭也但一陰初生有履霜之漸是爲本之弱也故剛
過而致棟橈者亦在於此此在觀其黨之所從而已

老夫女妻過以相與也

與猶助也初陰應陽當過之時而有助於陽使得中
者也

棟橈之凶不可以有輔也

輔亦助也初六白茅之藉本以助陽也九三之剛既自處大過雖有乘在下而亦莫能相助則反與上六爲黨而棟橈於本末之弱矣

棟隆之吉不橈乎下也

下謂初六

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久謂棟橈之速也醜謂陽剛發用過甚而士夫之未老者亦爲老婦所得則剛過而不能有節之所致乃陽之失德也以其對老婦言故曰可醜

過涉之凶不可咎也

雖凶可改豈可遂以過涉滅頂爲不可補之過咎哉

右大過爻傳

水洊至習坎君子以常德行習教事

水内明外暗陽在内而陰在外其性下陷故以爲坎之象洊仍也水相仍而至也常者内實而有常之意德行者敬長之心惟恐陷於險者也教即脩道之教謂我所學之事也習之則死時而不畏危矣習教事即所以常德行也先儒以教事分屬治人於坎義不切

右坎象傳

習坎重險也

陽陷於陰中有慄慄危懼之意險而不安故謂之險險以德言也重以明習義所以見屢經險難而不陷也此釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

坎爲水兌爲澤同一水也而險說不同蓋流者爲水滙者爲澤水下陷則流故爲坎平則盈盈則溢溢則滙而爲澤乃爲兌矣兌體安和非若坎之危險也水唯其險故常流而不盈行險者乃其性之本誠而不

能息也此以水明有孚之義誠在於心剛中之德也剛中之德根於二至五則德能孚人有所感通而亨矣往有功者因亨而言謂出險也此釋卦辭

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天險謂天理自然之險得人心之和而足以威天下者王公因山川丘陵之險而設之以守國亦恃人和而已其所危懼在心正所謂天險也非天險地爲得以險言哉孟子所謂地利不如人和者意蓋本此若極言險道之用而賛其大也

右坎彖傳

習坎入坎失道凶也

此以人自陷危地者言凡陷險者皆失處險之道故也處險之道不欲陽之陷如六四之與陽相得是也若六三之險凡枕則失道矣

求小得未出中也

剛中之德至五而出險始得亨而有尚也二之德猶未孚人不足以有感通是為未出中也則但可求小得而已

來之坎坎終无功也

險之深則不得出故曰无功

樽酒簋貳剛柔際也

際際遇言相得也五剛四柔五之險本爲四所陷者至是因五有出險之機而乘機解之以出使不終陷則剛柔之情相得而不相陷矣○觀此以樽酒簋貳爲何則是以道以樽酒簋爲一句貳用缶爲一句者義不同矣况損彖辭有二簋可用享之文則簋貳之說不可謂無據當依文傳

坎不盈中未大也

中未大者謂雖有剛中之德而在兩險之中自宜以

柔道小處未能大有所爲非謂其德未大也觀象傳
贊坎時用之大則所謂未大者豈謂德哉
上六失道凶三歲也
凶三歲者凶止於三歲也則三歲之後與陽相得而
可以免矣與陽相得即剛柔際之義也
右坎爻傳
明兩作離大人以繼明照于四方
作起也兩作者不止一明而已言其相繼也大人以
德之大者言繼謂繼續則緝熙之意緝熙以照四方
所謂明明德於天下也與豐彖傳宜照天下義同

右離彖傳

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

麗如麗貫麗人秀麗之麗皆言明之美也日月之有光乃明於天之美也百穀草木之有文乃明於地之美也此釋卦名義○古說皆訓麗爲附蓋以離爲陰陽相附而明遂起附麗之說殊不知在離則麗取明義不取附也貴東發謂麗爲文明有華麗氣象得之矣

重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也重直能反

重明明之不已也麗乎正因貞而麗也有貞以為之本則能遍照而其麗可以化成天下矣此利貞之義陰從陽者也柔不能自亨唯居二五之位則得中正而五之發用者大故能亨耳畜牝牛以養順德然後為麗中正所以吉者在此是吉因於畜牝牛也朱子曰柔麗乎中正說六二分數多六五柔離乎中而不得其正特借中字包正字耳此釋卦辭

右離彖傳

履錯之敬以辟咎也辟音避

辟咎者不近於咎之意非謂欲求免於咎而敬也

黃離元吉得中道也

元吉之元由處中而生也

日昃之離何可久也

何可久言明盡而將死也

突如其來如死所容也

死所容謂人惡絕之而至於死棄也

六五之吉離王公也

六五居尊王公之德也故以其離麗於王公

王用出征以正邦也

其心但在正邦不以濫獲爲功也

右離爻傳

易學四同卷之三終